

探索叢書

穿越人生 的風暴

蓋瑞恩牧師

穿越人生的風暴

你 現在的日子過得如何？平順嗎？身心平衡嗎？人生的世面、風浪，是不是都見識過了？如果你的回答是肯定的，這本小冊子對你也許就不重要了。

但是，如果你承認與我們大多數人一樣，時常會對人生的方向感到迷惘，不知道自己有沒有能力面對明天，或是該如何有信心地走下一步，那麼，你也許會和我一樣，因蓋瑞恩牧師（Gary Inrig）所寫的《真北方》（True North）一書的摘錄，大受鼓舞。

有時候，我們需要像蓋瑞恩牧師這樣的朋友，告訴我們，什麼是可以確信不疑的真理。

——馬汀·狄漢二世（Martin R. De Haan II）

目 錄

尋找真正的北方（約伯記）	2
出門在外，缺它不可（耶穌受的試探）	19

尋找真正的北方

對一個水手而言，如何能在暴風中倖存、如何能穿越海洋，唯一的寄託就是要有一個座標，可以讓他確定自己的位置，以及前行的方向。最初的航海家規畫航程時，陸地一定在他們的視線範圍內，以便運用熟悉的地標，作為座標。即使後來航海員敢遠離海岸，他們仍然需要一個固定的座標。所以他們仰望穹蒼。隨著人類知識的增長和天文導航的發展，北極星成了北半球導航的主要座標。現代科技改變了此一程式，先是六分儀與羅盤，然後是電子導航與全球衛星定位系統（Global Positioning System, GPS）。但原則還是一樣的。全球衛星定位系統的座標，由二十四個衛星組成的系統傳送信號，然後運用一個接收器來計算經緯度，甚至是高度。這些衛星有著極精確的固定位置。

為人生導航的北極星則是耶穌基督。不論我們是在看得到地標的熟悉水域，或是沒有地標的陌生水域，祂都是我們人生的導航。定睛在基督身上，就能讓我們保持正確的航向。這聽起來似乎是老生常談，但遭遇風暴時，耶穌基督的確就成了我們迫切需要的倚靠。聖經中約伯記裏動人心魄的故事，最能展現這種迫切的需要。雖然約伯記寓意深遠，需要認真地研讀，但我要講的重點比較簡單、明白。我們來看看約伯記中一些根本的主題，這些主題為導航人生，提供了重要的原則。

人生的風暴可能襲擊最出乎意料的人。

不管怎麼講，約伯絕不是一個普通人，他的人生也

絕不尋常。我們讀約伯記時，必須明白他是一個特例，不是慣例。雖然，約伯記寓意深遠，但是，對於邪惡勢力的玄奧，它並沒有給我們所有的答案。本書一開始就說約伯生活安逸，他在上帝的眼中也是一個品格正直的人。

烏斯地有一個人，名叫約伯；那人完全正直，敬畏上帝，遠離惡事。他生了七個兒子，三個女兒。他的家產有七千羊，三千駱駝，五百對牛，五百母驢，並有許多僕婢。這人在東方人中就為至大。

他的兒子按著日子，各在自己家裏設擺筵宴，就打發人去請了他們的三個姐妹來，與他們一同吃喝。筵宴的日子過了，約伯打發人去叫他們自潔。他清早起來，按著他們眾人的數目獻燔祭。因為他說：「恐怕我兒子犯了罪，心中棄掉上帝。」約伯常常這樣行（約伯記1章1-5節）。

對於約伯，我們有許多不明白之處。我們不知他生活的年代和地點（大約在沙烏地阿拉伯的北方，或是約旦的南方）。我們也不確定他與以色列人有沒有關係，誰寫了約伯記，何時寫的我們也無從得知。不過，聖靈藉著約伯賜下的教導，並不仰賴這些細節。我們需要認真思考的，乃是這幾節描寫約伯人格特質的經文。

約伯擁有完美的人格，是一個正直的人，無可指摘，是「完全正直」。這不只是作者個人的觀點，更值得注意的是，這是上帝的看法。針對約伯的品格，上帝向撒但發出挑戰：耶和華問撒但說：「你曾用心察

看我的僕人約伯沒有？地上再沒有人像他完全正直，敬畏上帝，遠離惡事」（1章8節）。沒有什麼比這更能肯定約伯的爲人了。他對人說：「敬畏主就是智慧；遠離惡便是聰明！」（28章28節）約伯畢竟是一個身懷罪性的人類，但他內在的正直生命，遠遠使他在同時代的人中，卓然超群。

約伯也是一個富有的人。聖經對他財富的描述，不會讓我們立刻將他列入世界頂尖的富豪榜，尤其是現今的文化，股市和一些金錢遊戲，可以讓人一夕暴富。但是，以當時的幣值，約伯的確是一個成功的富翁。他的家族是富裕的，有七個兒子，更是一項無法比擬的財富。七千隻羊、三千頭駱駝、五百對牛、五百母驢，還有許多僕人婢女，這些都標榜著他的勢力與聲望。約伯在他居住的地方，不僅自己富有，經濟上也頗有影響力。他不僅僅成功，而且「在東方人中就爲至大」（1章3節）。

關於約伯，我們知道的第三點就是，他的靈命真實而富有活力，而且深愛自己的家人。他的富裕沒有使他自我放縱，或是過於自信。他是一個經常禱告的人，而且把他的孩子交給上帝。他的兒女們喜歡擺設筵席，聖經沒有告訴我們這些筵席的性質，但是，這些宴樂顯然令約伯不安，憂心他們的靈命和品格操守，擔心他們的福祉受損。因此，他要求兒女們，在筵席之後，務必要舉行一定的潔淨禮。之後，約伯就一一爲他們獻祭，並爲他們與上帝的關係和內在的生命迫切禱告，「恐怕我兒子犯了罪，心中棄掉上帝」（1章5節）。雖然，

其中細節我們不清楚，但這些動作代表的重大意義卻很明確。約伯並沒有把自己的財富視為理所當然，而忘了上帝的恩典；他也不認為子女享受的安逸，是天經地義的；他不以為兒女可以漠視上帝豐盛的供應。

因此，對於故事的主角約伯，我們有了一個清晰的輪廓。約伯是一個道德正直的社會棟樑，是靈命純正的模範，也是令人敬重的成功人士。從人生的任何一個角度來看，約伯都是一個昌盛有尊榮的人。他是那種受人景仰，連上帝也稱許的特殊之人。

但頃刻間，所有的事情都出人意料地發生了巨變。約伯的生活被拆毀，他無從知道巨變的緣由。他悉心建構的生活，卻接二連三地遭遇災難，讓他赤貧如洗。身為讀者，我們佔了一個優勢，可以從屬天的角度來看約伯生活中的巨變。但我們在自己的生活中，是和約伯一樣處在地上的位置，沒有辦法從天上的角度看自己的處境。這就是信仰生命的核心——無論在何時何處，雖然看不見、不明白，卻仍然相信上帝。

第一輪災難開始於約伯的僕人突然來報：

有一天，約伯的兒女正在他們長兄的家裏吃飯喝酒，有報信的來見約伯說：「牛正耕地，驢在旁邊吃草，示巴人忽然闖來，把牲畜擄去，並用刀殺了僕人；惟有我一人逃脫，來報信給你。」（1章13-15節）

這裏沒有清楚指明是戰爭還是野蠻的搶劫。這個事件不但造成財物、人身可觀的損失，也帶來無比驚恐的情緒。也許，約伯為僕人遭難，心裏感受的傷痛，遠勝

於牲畜的損失。但這只是天崩地裂之災的起頭。

他還說話的時候，又有人來說：「上帝從天上降下火來，將群羊和僕人都燒滅了；惟有我一人逃脫，來報信給你。」（1章16節）

約伯尚未回過神來，打擊又接踵而至。這次是天災，也許是雷擊引發了大火，毀滅了他的群羊和牧人。但像第一次一樣，約伯還沒喘過氣來，壞消息又來了：

他還說話的時候，又有人來說：「迦勒底人分作三隊，忽然闖來，把駱駝擄去，並用刀殺了僕人；惟有我一人逃脫，來報信給你。」（1章17節）

這次的麻煩也是來自人。迦勒底人突然來襲，擄走了約伯的駱駝，殺了他的牧人。約伯一定在懷疑，是否部落之間以他為標靶，聯合起來對付他。但再一次，在他還沒來得及細想這些噩耗時，另一個報信的人帶來了更壞的消息。這是我們第三次讀到這樣的句子：「他還說話的時候。」這些報信的人，幾乎是接踵而至，急匆匆地帶來噩耗：

他還說話的時候，又有人來說：「你的兒女正在他們長兄的家裏吃飯喝酒，不料有狂風從曠野颳來，擊打房屋的四角，房屋倒塌在少年人身上，他們就都死了；惟有我一人逃脫，來報信給你。」（1章18-19節）

約伯接獲的所有消息，沒有比這一則消息更糟糕的。像龍捲風一樣的狂風奪去了他全部兒女的性命，而他們是他的最愛。一連串的噩耗，對約伯而言，簡直是

晴天霹靂的惡夢。他的財富、保障、安逸優雅的生活、社會地位，以及家庭，都毀於旦夕。轉眼之間，他從東方的至大者，變成了世上最孤寂淒涼的人。

然而，這只是第一輪的災難而已。第二輪則直擊約伯自身的健康和福祉：

於是撒但從耶和華面前退去，擊打約伯，使他從腳掌到頭頂長毒瘡。約伯就坐在爐灰中，拿瓦片刮身體。他的妻子對他說：「你仍然持守你的純正嗎？你棄掉上帝，死了吧！」（2章7-9節）

約伯得的是什麼病，在此並沒有說清楚，但顯然他的狀況令他非常痛苦，且讓他幾乎與社會隔絕。他被貶抑得像個乞丐，坐在垃圾堆裏，周圍是破碎的瓦罐和灰燼。他失去了所有寶貴的東西：家庭、健康、財富、社會地位。即便是他的妻子，遭到巨大打擊之後，也不再支持他了。事實上，她可能將這一切災難都怪罪於上帝與約伯。此刻，對約伯而言，生命毫無意義，唯一還有一些存留價值的就是他對上帝的認知。這一點，雖然遭到了威脅，但並沒有失去。事實上，後來我們看到，約伯定睛於上帝，把上帝當作他的北極星，讓他能在人生的風暴中繼續航行。

很少人會遭遇到約伯的這種經歷，但我們能體會約伯的感受。茫茫人海中，面對生死攸關的風暴，放眼所及，卻看不到任何指引。我在寫這段文字時，正準備去探訪一位年輕女士，她的先生在運動時突然猝死，留下她和兩名幼子。原本懷著光明展望的未來，瞬間竟以悲

苦終結。未來的人生，她要如何走下去呢？當我們面臨意料之外而又無法改變的遭遇時，恐怕人人都會問這樣的問題。

約伯記的用意，是希望能非常實際地，幫助我們回答這個問題，而不是唱高調。儘管約伯記使我們正視了邪惡的問題，但它並不打算給我們一個理性的解答。相反的，約伯記向我們提出挑戰，在面對百思不得其解的悲劇時，要定睛仰望上帝。約伯的悲劇，前兩幕已經展現在世人面前了。現在我們換個角度來看他的人生經歷，這個角度，牽涉到人類生命中，一個根本的奧秘。

要認知「眼見之事」背後「眼未能見」的起因。

上帝宣告祂在掌管宇宙萬有，但這一主張遭到撒但的攻擊和挑戰。在「可見」的人類歷史和我們生命的背後，始終存在著上帝與惡者無垠的爭戰。這是一個不對等的競爭，因為撒但根本不能與上帝相提並論，更遑論是上帝的對手，但撒但卻竭力反對上帝一切的作為。我們鮮少體認到，自己生命中這些無形的爭戰。但事實的真相是，我們的生命，是上帝大計畫中的一環，這個計畫超乎我們的想像。約伯記的獨特之處，是讓我們站到諸天之上，明白萬事在地上啟動之前，天上已經展開了序幕；我們能看到約伯始終未能看到的事情，知道他始終不知道的事。約伯記以非常戲劇化的形式展開，但我們必須謹慎，不要在細節上鑽牛角尖，這不是約伯記的初衷。不論如何，聖經清楚表明，世界是上帝與撒但長期衝突的焦點，我們的生命則是這齣大戲的一部分。約伯記還呼籲我們認知人生的奧秘，並提醒我們，許多我

們賦予的解釋，其實頗為短視。

有一天，上帝的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。耶和華問撒但說：「你從哪裏來？」撒但回答說：「我從地上走來走去，往返而來。」耶和華問撒但說：「你曾用心察看我的僕人約伯沒有？地上再沒有人像他完全正直，敬畏上帝，遠離惡事。」撒但回答耶和華說：「約伯敬畏上帝，豈是無故呢？你豈不是四面圍上籬笆圍護他和他的家，並他一切所有的嗎？他手所做的都蒙你賜福；他的家產也在地上增多。你且伸手毀他一切所有的，他必當面棄掉你。」耶和華對撒但說：「凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害於他。」於是撒但從耶和華面前退去。（1章6-12節）

聖經很少告訴我們諸天的世界是怎麼運作的，約伯記倒是讓我們一窺端倪。眾天使都來侍立在上帝面前，撒但也在其中，但卻不忠於上帝。聖經其他地方也講到撒但，說牠是「在我們上帝面前晝夜控告我們弟兄的」（啓示錄12章10節）。同樣的經節還說，在末後大災難之前，撒但要從天上摔下來。還似乎表示，撒但在此之前可以到上帝面前，攻擊控告上帝的百姓，以此抵擋上帝的工作。我們無從得知，何以上帝會允許這樣的事發生。但在此情景下，上帝主動挑戰撒但說：「你從哪裏來？」在此，上帝不是要撒但提供什麼信息，而是要撒但負責任地說明自己的作為。撒但的回答含糊不清：

「我從地上走來走去，往返而來。」對此回答，上帝直接發出了挑戰，上帝在此給予約伯驚人的肯定：「你曾用心察看我的僕人約伯沒有？地上再沒有人像他完全正直，敬畏上帝，遠離惡事」（約伯記1章8節）。

我們不可以略過這段經文，因為這些經文講到人類存在的深刻涵義。上帝對人類存在的旨意，就是在祂百姓身上，並藉著祂的百姓，彰顯祂的價值和榮耀。

上帝可以用任何一個受造之物讓撒但蒙羞，但上帝選擇一個信靠祂的人。對於跟隨基督的人來說，具有無法言喻的重大意義。我們擔負上帝的名聲與信譽，不僅是在世人面前，也是在天上執政的、掌權的面前（以弗所書3章10節）。人的首要目的就是榮耀上帝，並永遠以祂為樂，我們這樣行，就戰勝了撒但，讓上帝被高舉。

上帝的目的若是要彰顯祂的榮耀，撒但的目的則是要毀謗上帝、虧損上帝的榮耀、破壞信徒與上帝的關係。從撒但的言語中，你可以聽到輕蔑的口吻：

約伯敬畏上帝豈是無故呢？你豈不是四面圍上籬笆圍護他和他的家，並他一切所有的嗎？他手所做的都蒙你賜福；他的家產也在地上增多。你且伸手毀他一切所有的，他必當面棄掉你（約伯記1章9-11節）。

撒但所言是對上帝莫大的污衊，實際上牠說的是，上帝本身不值得去侍奉，祂必須收買人類對祂的忠誠。撒但暗示，人們侍奉上帝的唯一原因，是爲了自身的利益。同時撒但很清楚什麼是自身的利益，這是牠基本的理念。而這也是爲什麼對撒但來說，耶穌基督是一個難

解的謎。耶穌「本有上帝的形像，不以自己與上帝同等為強奪的，反倒虛己」（腓立比書2章6-7節），撒但怎麼能理解這一點呢？撒但不能理解這一點，正如同牠不明白基督徒對上帝的愛，不是單單因為上帝的賞賜，基督徒愛的是那位又真又活的上帝。

這正是約伯記的中心問題：不是義人為何受苦？而是義人為何侍奉上帝？世人皆有罪，行事都是出於敗壞的動機，考量的是自己，不是上帝。然而，撒但提出了每一個基督徒都要面對的議題：我們為什麼要跟隨基督？有些人傳道，強調上帝對「君王兒女」健康、財富、飛黃騰達的應許，這樣的講道，迎合了人性中最卑下的本能。我愛上帝，是愛上帝自己呢，還是愛上帝的賞賜呢？如果上帝呼召我走受苦犧牲的道路，我是否仍然愛祂？華倫·魏斯比（Warren Wiersbe）對這個關鍵的議題，下了一個很好的總結：

撒但的指控，直擊敬拜與美德的核心。若上帝沒有在物質方面賜福我們，也沒有保守我們遠離痛楚，上帝還值得我們去愛、去順服嗎？若完全靠賞賜，上帝能贏得人心嗎？換言之，這場爭戰中，受到考驗的是上帝的屬性。

（“*Why Us? When Bad Things Happen To God's People*”, P.41）

上帝本可以不屑地直斥撒但的傲慢說：「我不需要向你或任何人證明什麼。」受到上帝的輕蔑，撒但完全是自取其辱、罪有應得。但上帝沒有這麼做，反而允許約伯成爲一個試驗品，約伯記1章12節說：「耶和華對撒

但說：『凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害於他。』於是撒但從耶和華面前退去。」至此，約伯在這場無形的爭戰中，被推到了最前線，撒但在此尋隙貶損上帝的價值與榮耀。

這樣的情節是否曾在其他信徒身上發生過，我們無從知道。但不論境遇如何，我們回應的方式，都有可能危及上帝的榮耀。我們所面對的議題，其重要性遠遠大過我們自身的平安與福樂。

這場天庭之戰的第二幕，其實是第一幕的重演，只是這一次發生在約伯自己身上，不再是他的家人或財產，攻擊直接臨到他本人。上帝說約伯「仍然持守他的純正」，撒但就要求直接對約伯下手：

又有一天，上帝的眾子來侍立在耶和華面前，撒但也來在其中。耶和華問撒但說：「你從哪裏來？」撒但回答說：「我從地上走來走去，往返而來。」耶和華問撒但說：「你曾用心察看我的僕人約伯沒有？地上再沒有人像他完全正直，敬畏上帝，遠離惡事。你雖激動我攻擊他，無故地毀滅他，他仍然持守他的純正。」撒但回答耶和華說：「人以皮代皮，情願捨去一切所有的保全性命。你且伸手傷他的骨頭和他的肉，他必當面棄掉你。」耶和華對撒但說：「他在你手中，只要存留他的性命。」（2章1-6節）

有了這個許可，撒但開始突擊約伯的健康。約伯成了一個病痛纏身的可憐人，拿著瓦片刮身上的膿瘡，試

圖減輕疼痛，卻徒勞無益。

此時，苦難無情的攻擊似乎停止了，但故事還沒結束，終究，我們才進入約伯記42章中的第2章。就像邱吉爾提到二次大戰中盟軍的首次勝利時說：「戰爭還沒有結束，甚至，連結束的開端都談不上，不過，戰爭的序曲也許結束了。」撒但退場了，牠的出現，只是這卷書核心議題的序幕而已，描述的是約伯與上帝交會的經歷。這個經歷強烈地衝擊了約伯的心靈深處，對他而言，是前所未有的體驗。

雖然這些戲劇性的事件只是一個引言，但它們表達的信息卻貫穿在整卷書中。約伯的經歷提醒我們，人生所遭遇的風暴與苦難，都是上帝與撒但交手的爭戰中的一部分。在地上生活，有些方面我們看不到，但我們確實是宇宙之戰的一部分。上帝未曾應許我們生活沒有挑戰，而我們回應人生挑戰的方式，直接影響到我們是否能達成榮耀上帝的目標。

我們還需要知道，苦難都在上帝的掌控之中。掌管萬有的全能上帝，怎麼會與墮落世界的苦難、邪惡扯上關係呢？這是一個極大的奧秘。但我們會看到，約伯並沒有妄下斷語，以為自己不明白的事，就必定與上帝無關。他沒有受囿於自己有限的智慧，而否定上帝至高、絕對的主權。我們也必須如此。撒但雖然為所欲為，但始終不出上帝所界定的範圍。即便是那惡者，也不能自主行事。只有在上帝的允許下，牠才能碰觸約伯（2章5-6節）。即便人生中，發生難以理解的事，我們的上帝仍然掌權。

約伯的故事也提醒我們，人的確有一些冤枉受的苦難。我們的社會，對罪孽過犯已經麻木不仁，也許需要聽聽相反的信息：上帝必會懲罰罪惡。有些苦難的確是來自上帝的懲罰，或是犯罪的後果。然而，不是所有的苦難都來自個人的罪。在約伯記的主要內容中，他的朋友完全不瞭解這一點。他們的神學觀點清明如冰，卻比冰加倍地冷酷：人皆自食其果。他們認為約伯必定犯了什麼隱而未現的大罪，才招致如此悲慘可怕的結果，他們對約伯的指控毫不留情。但他們錯了。

上帝說得很清楚，約伯的苦難不是出於他的罪，而是出於他的義。這是一個奧秘，也是約伯記教導的重點。我們無法掌握全部事實，所以，在宣稱明白上帝的心意之前，我們要在上帝面前謙卑。約伯為什麼受苦，對約伯來說是個謎，我們也常如此。我不知道我的結腸為什麼突然破裂，或是我的視網膜為什麼突然脫落，以致對我的視力造成永久性的傷害。我不知道為什麼我妻子得了癌症，更奇妙的是，為什麼她能倖存下來，而其他一些敬虔的基督徒卻因同樣的病症去世。但我確信兩件事：第一，苦難並非都直接來自個人的罪，但活在這個墮落世間，就難免要遭遇苦難。沒有一個人可以倖免，不受墮落世界的影響。第二，受苦或許是冤枉的，但它絕不是無的放矢。約伯在23章10節說了這麼一句美言：「然而他知道我所行的路，他試煉我之後，我必如精金。」上帝甚至可以利用一個不該有的苦難來試煉我們，讓我們愈來愈像耶穌，榮神益人。

苦難，藉著難以言喻的奧秘，將我們引見、降服

於上帝面前。當約伯傾訴他的感受和心思時，他顯然以為上帝爲了某些不明原因遷怒於他（約伯記3-31章）。他錯了，其實，上帝是以他爲榮。從他與朋友的對話可知，約伯和朋友把他的處境，看成一個必須處理的難題，苦思解決之道。唯有到了最後，約伯才明白這個苦難是一個奧秘，必須把它交託，並且降服於這位全知、全能的上帝手中。

這一點給予我莫大的幫助，讓我明白在這種光景下，我該關心的根本議題並非如何擺脫這種光景？而應該是我能從中學到什麼？這不是一個被動屈服的姿態。約伯苦苦掙扎想要弄明白，而且向上帝發出了疑問。上帝悅納約伯迫切尋求答案的努力，卻斥責約伯朋友們食古不化的教條思想：「你們議論我，不如我的僕人約伯」（42章7節）。而在最後，約伯終於沉默下來，降服在上帝主權的奧秘之下。

對於不期而至的苦難，約伯的回應是什麼呢？即便是在幾乎喪命的風暴中，約伯仍持守他的正道。原因很清楚，他有一顆北極星在指引他，循著那顆明確不移的座標，爲自己的方向定位。

清楚認識三位一體的上帝，才能確定方向。

上帝的全能與仁慈，是約伯即時的倚靠。對於這些突然降臨的危機，約伯並非沒有裝備，因他認識上帝。你在危機中，也許會對上帝有更深的體認，但若只在這個關頭，才試圖尋求上帝，時機實在不對。約伯窮其一生敬拜上帝，與祂同行。當約伯噩夢般的一天結束時，

發現自己失去了所有寶貴的東西，但他卻說了一段觸動人心的話：

約伯便起來，撕裂外袍，剃了頭，伏在地上拜，說：「我赤身出於母胎，也必赤身歸回。賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是應當稱頌的。」在这一切的事上，約伯並不犯罪，也不以上帝為愚妄（1章20-22節）。

約伯這些話，足以令聞者動容。他不費吹灰之力，就克制住自己的情緒。淚眼中，他仍定睛於上帝。他回應苦難的敬拜，並不是空洞的儀式，而是一個人長久與上帝同行、不斷操練的回應。約伯深感這些風暴威力巨大，但他選擇定睛於北極星，而不是風暴，仰望地平線之上的永生上帝。他深知上帝的恩典（「賞賜的是耶和華」）和主權（「收取的也是耶和華」），縱使在痛苦中，他仍選擇讚美上帝。這不是陳腔濫調，也不是為了迎合別人的期待而說的虛偽言辭，乃是在他內心深處，定意要讚美上帝。

第二輪的試驗以出奇相似的方式結束。這時，約伯藉著與妻子的對話，表明了他對上帝的心意，他專心信靠上帝的作為：

他的妻子對他說：「你仍然持守你的純正嗎？你棄掉上帝，死了吧！」約伯卻對她說：「你說話像愚頑的婦人一樣。噯！難道我們從上帝手裏得福，不也受禍嗎？」在这一切的事上，約伯並不以口犯罪（2章9-10節）。

乍看之下，這好像有點宿命屈從的意味，其實不然。約伯記從3-31章表明，約伯對上帝極為信任，但很快的，約伯陷入了哀痛帶來的嚴酷考驗。這些篇章描述的是，約伯爲了持守他對上帝的良善和權能的信心，內心所經歷的無數爭戰。

如果約伯在危難的當下，信靠的是上帝的掌權，那麼，他最終真正信靠的，是上帝的屬性。在約伯記強有力的結論中，約伯與永生上帝相遇了（約伯記38章至42章）。對於所發生的事，以及發生的原由，約伯沒有得到答案。但是他遇到了上帝，完全降服於上帝的智慧、權柄、慈愛和顧念之下。約伯得到的，不是哲理或神學的答案，而是親身經歷上帝全能、慈愛、信實的屬性。在滿有榮耀和恩典的上帝面前，他謙卑痛悔：「我從前風聞有你，現在親眼看見你。因此我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔」（42章5-6節）。站在上帝面前，約伯對自己與上帝的看法都發生了改變。有許多事上帝仍然沒有說明。上帝沒有解釋約伯的痛苦，上帝沒有回答約伯的問題，上帝沒有爲自己的作爲辯護，上帝也沒有揭開惡者的神秘面紗。但上帝向約伯啓示了自己，也呼召約伯信靠祂。上帝關心的是加增約伯的信心，而不是滿足約伯的好奇心。

即使我們不明白祂的作爲，上帝仍然是我們的倚靠。祂的本性永不改變，在這個瞬息萬變的世界上，上帝是唯一不變的指標。

上帝有權做祂要做的事，因爲祂掌管萬有。上帝的作爲自有祂的道理，因爲祂良善又有智慧。

約伯記凸顯出一條強而有力的真理。我們需要時常思想上帝，心中充滿與上帝相稱的思想。一切不相稱的意念，會讓我們偏離正道，陷入險境。約伯在倍受煎熬的深淵中，仍然滿有信心和盼望地呼求上帝：

我知道我的救贖主活著，末了必站立在地上。我這皮肉滅絕之後，我必在肉體之外得見上帝。我自己要見他，親眼要看他，並不像外人。我的心腸在我裏面消滅了（19章25-27節）。

對我們而言，這是極其有力的榜樣。事實上，我們比約伯經歷過更多上帝的作為；我們所看見、認識的上帝，更令人無可推諉。我們的北極星，是藉著主耶穌基督，向我們啓示的三一真神。我們曉得道成了肉身；我們擁有耶穌的教訓與作為；我們在人子耶穌的身上，看到上帝的真理；我們站在十字架旁，為祂長闊高深的愛而讚嘆不已；我們站在敞開的空墳墓前，體會到祂的大能。祂賜的聖靈住在我們心中，讓我們親身體驗祂的同在。我們擁有真理，就是上帝的話語，我們從中聽到祂的聲音。祂就是永遠不變的座標，是北極星，正如祂自己所說：「我是明亮的晨星」（啓示錄22章16節）。我們若要活出有意義的生命，上帝是不可或缺的元素。如果沒有祂作我們隨時隨地的座標，讓我們以此確定自己的位置和方向，我們一生註定要踉蹌顛簸。

出門在外，缺它不可

生活在現今這個世界上，就像航行在沒有座標、變幻莫測的大海上。我們一旦駛出了熟悉的地區，首先需要一個固定不變的座標。我們的北極星，就是耶穌基督身上顯明出來的三一真神。然而，航海不僅僅需要一個座標。我知道在黑夜中如何找到北極星，卻完全不知道該如何藉著北極星來確定自己的位置。即使我能確定自己的位置，也需要合宜的工具，把北極星帶到自己身邊。基督徒知道，聖經是上帝的話語，是上帝賜給我們的導航工具，讓我們可以到達上帝指示的目的地，就是要像耶穌，能榮神益人。聖經是我屬靈的六分儀，但僅有這一點的認知是不夠的，我還需要知道如何善用聖經。主耶穌立下了最好的榜樣，因此，我應當效法主耶穌，以正確的態度看待上帝的話語、應用上帝的話語。

福音書裏一貫的主題，就是聖經在耶穌生命中的核心位置。耶穌的教誨處處都有聖經，聖經引導祂的選擇，並預言祂的受難。主用聖經駕馭祂的生命，這一點，在耶穌公開事奉前與撒但的交鋒中，表現得最清楚。路加福音4章說：

耶穌被聖靈充滿，從約但河回來，聖靈將他引到曠野，四十天受魔鬼的試探。那些日子沒有吃甚麼，日子滿了，他就餓了。魔鬼對他說：「你若是上帝的兒子，可以吩咐這塊石頭變成食物。」耶穌回答說：「經上記著說：『人活著不是單靠食物，乃是靠上

帝口裏所出的一切話。』」魔鬼又領他上了高山，霎時間把天下的萬國都指給他看，對他說：「這一切權柄、榮華，我都要給你，因為這原是交付我的，我願意給誰就給誰。你若在我面前下拜，這都要歸你。」耶穌說：「經上記著說：『當拜主你的上帝，單要侍奉他。』」魔鬼又領他到耶路撒冷去，叫他站在殿頂上，對他說：「你若是上帝的兒子，可以從這裏跳下去；因為經上記著說：『主要為你吩咐他的使者保護你。他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。』」耶穌對他說：「經上說：『不可試探主你的上帝。』」魔鬼用完了各樣的試探，就暫時離開耶穌（路加福音4章1-13節）。

人生最大的殊榮是成爲基督徒，相信耶穌基督是我們的救主，也是我們生命的主，憑著這樣的信心生活。人生最大的目的，乃是效法基督，活出完全成熟的豐盛人生，模仿基督的榜樣。人在許多方面，沒有辦法效法主耶穌，因為祂是上帝，也是人。祂受的試探，將神子獨一無二的特性，表露無遺。與此同時，撒但之所以能試探耶穌，是因為耶穌放下了「神子」的身分，而是以「人子」完全真實的人性來面對試探。祂勝過試探所用的資源，和我們這些祂的追隨者一樣，就是上帝的話。

主耶穌受的試探彰顯出祂獨一無二的屬性

耶穌與撒但非比尋常的交鋒，沒有人可以爲證，卻

記錄在馬太、馬可、路加三本福音書中。這事一定是主耶穌告訴門徒的，使他們能更看清祂的獨特性。令人訝異的是，這些試探，並非撒但出其不意的攻擊。路加告訴我們，聖靈把耶穌引到曠野，馬太講得更明確：「當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探」（馬太福音4章1節）。主耶穌與撒但的這場交鋒，不是撒但自暗處突襲毫無防備的耶穌，乃是永生上帝的計畫，要給世人一個示範。撒但出擊的意圖，是要摧毀耶穌成為救主的資格。如果主耶穌屈服了，祂就不能成為我們的救主。撒但以嚴酷、狡猾，且工於心計的手段，對耶穌施壓。上帝在其中的目的則全然不同。面對撒但猛烈的攻擊，耶穌以堅定不移的信心回應，證明了祂完美無罪的人性，並且確認了祂有做我們救主的資格。祂那經過試煉的無瑕人性，使祂成為合格的贖罪祭，為祂的子民贖罪；也使祂成為能體恤百姓軟弱的大祭司。在主耶穌的例子中，試探沒有使祂失敗，反而顯出祂不同凡響的品格。

耶穌受試探時所處的境況意義深長。地點是在曠野。千百年前，上帝將祂的百姓——以色列人，從埃及地領出來的時候，他們在此地徹底地失敗了。相反的，人類的始祖亞當，面對試探失足的地方，卻是完美的伊甸園。耶穌在此示範的是亞當和以色列人應當展現，卻沒有展現的完美人性。這個試探是一個歷時四十天、沒有食物的嚴酷考驗。顯然，四十天的期間有許多的試探，但福音書只記述了最後三個，發生在耶穌身體最軟弱、最乏力的時候。那時祂完全的孤立，在世上沒有任何支援。

第一回合，撒但直接攻擊耶穌的體能狀況。「你若是上帝的兒子，可以吩咐這塊石頭變成食物」（路加福音4章3節）。身為老練的騙徒，撒但的技巧圓滑又不著痕跡。一開場，牠沒有攻擊或質疑耶穌宣稱是上帝兒子的立場。事實上，撒但接受這一宣告，作為牠的立足點：「你若是上帝的兒子（意味著我假設你是的）。」這番出手的巧妙之處在於建議「可以吩咐這塊石頭變成食物。」牠從人的基本需求下手，慫恿飢餓的人想辦法填飽肚子。主耶穌的身體和我們沒什麼不同，都有物質上基本的需要。在四十天沒有吃東西的情況下，有什麼能比飽餐一頓更有吸引力呢？只要舉手之勞，耶穌不但能滿足自己的口腹之慾，更能向敵人展示祂的權能。

但試探還有更深的層面，顯示出試探者的狡猾。耶穌是上帝之子，祂原在永恆中，與天父完全合一，按著祂的神性行事。現在，祂以神人的身分活在世上，將自己完全降服於天父的旨意中。撒但的動機，是引誘耶穌滿足自我，運用自己的權力，獨立行事，按自己的意向，做自己的事。

填飽肚子本身不是錯事，行個神蹟將石頭變成食物，也不是錯事，但是撒但是要耶穌走捷徑，斷絕與天父的關係，把自己的需要置於第一位。這是撒但最慣用的伎倆之一。「你的需要，你的慾望最重要。滿足這些慾望，服事自己為先。」性、美食、婚姻、金錢、娛樂、財物——這些東西本身都是美好的，但要按著上帝的旨意，在祂設定的界限內，我們才能盡情享用。上帝設定這些界線，原是為我們的益處。一旦把這些事擺

在首位，放縱自己的慾望，我們就跌進了那惡者所設的陷阱。這正是那惡者引誘夏娃的古老謊言：「你便如上帝能知道善惡。」重點不在於夏娃有沒有分辨善惡的智慧，而是她會按自己的意思定義善惡。這便是罪的本質所在：我們侵犯了上帝的主權。

對此，耶穌直截了當地回應：「經上記著說：『人活著，不是單靠食物，乃是靠上帝口裏所出的一切話。』」（馬太福音4章4節）祂所強調的是：「我吃食物是出於天父的意旨，不是出於肚腹的急迫需要。」路加福音這裏的引文比馬太福音的短，但信息完全相同：食物（或是，我的身體及身體的需要和慾望）不重要，上帝才是首要的，祂是主。耶穌本可運用祂的權力，但祂卻依據經上所記的話回應（申命記8章3節）。祂不僅是在回應撒但，也是在宣誓祂生命中最高、最根本的指導原則：順服上帝是生命的第一優先。

撒但的第二輪攻擊換了地方，牠把耶穌帶到高山上，「霎時間把天下的萬國都指給他看」（路加福音4章5節）。由於聖經沒有指明究竟在哪裏，這顯然是類似異象的體驗。撒但厚顏無恥地給了耶穌一個令人屏息的宣示：「這一切權柄、榮華，我都要給你，因為這原是交付我的，我願意給誰就給誰」（路加福音4章6節）。這純粹是自欺欺人的妄想，就像一個小孩拿著別人的玩具說：「我拿了它，這是我的。」掌管萬有的上帝，從來沒有把祂所創造的任何事物交給仇敵。在約翰福音14章30節那裏，耶穌說撒但是「世界的王」，祂沒有說那惡者在世界上的權柄是合法的。而且，此處所說的世界是

指與上帝為敵的邪惡世界，包括一切抵擋上帝的世界勢力。撒但要交給耶穌的，其實是這個邪惡世界說：「拿去啊！這是你的，我不會為此跟你爭鬥。你所要做的，就是對我屈膝、敬拜。」

這個提議非常誘人。世界萬國原本就屬於耶穌，若祂接受了撒但的提議，祂就可以收復祂的國度，也不用上十字架。成功又不必受苦，多好！祂本可走一條易走的路，避開十字架。我們若明白主在十字架上所付的是何等貴重的代價，就能推斷撒但必定以為，這樣的價碼對耶穌是極大的誘惑。現代的基督徒對這種試探並不陌生，只是它以另一種面貌出現：遠離苦難，享受世界，事奉另一個王。

主耶穌的回答直截了當，祂本可與撒但爭辯一番，但祂沒有。祂本可攻擊撒但的厚顏無恥，但祂沒有。祂本可嘲諷撒但的可信度，祂也沒有。祂反而再次引用上帝的話，就是申命記中的話：「經上記著說：『當拜你的上帝，單要侍奉他。』」（路加福音4章8節；申命記6章16節）這樣，耶穌就確立了第二個導航人生的不變原則：敬拜上帝是生命中的第一優先。任何與此相違的主張都要拒絕，唯有永生上帝才配得我們敬拜。

根據路加福音所記，第三輪試探的地點也變了，這次是在耶路撒冷的聖殿。路加也許刻意將這次交鋒處理成整個試探的高峰，為後續的發展預留伏筆。事實上，路加福音9章51節講到主定意前往耶路撒冷，因為導致祂走上十字架的最後戰場，就是耶路撒冷（路加福音19章——光榮進入聖城）。因此，這個第三回合的交手，正

預表了聖殿頂端的最後一役。這個地點可能是在聖殿的圍牆上，從殿頂下探汲淪溪，有四百多英尺的距離。撒但說得很露骨：「你若是上帝的兒子，可以從這裏跳下去」（路加福音4章9節）。只是我們不知道，撒但要耶穌是在眾目睽睽下行動，還是只有撒但在場作證。

這一次撒但曲解聖經上的話來強化牠的試探。如果耶穌能引用經上的話，牠也可以！「因為經上記著說：『主要為你吩咐他的使者保護你。他們要用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。』」（路加福音4章10-11節；及詩篇91篇11-12節）撒但一字不差地引用經上的話，但是居心叵測，牠斷章取義，旨在引誘耶穌背離天父，而不是朝向天父。這一點我們要謹記在心：不當的使用聖經，會將上帝的話語變質成為撒但的聲音。單單引用聖經還不夠，我們引用聖經，必須要高舉尊崇聖經的本質：聖經記載的是上帝的話。

撒但此處的試探更狡猾：「你宣稱你相信聖經，這裏有聖經的應許。何妨冒個險，憑信心走出來，上帝一定會救你的。」我們生活在一個注重經驗、經歷的年代，包括靈裏的經歷。有些觀念看似為我們著想：我們的成功、我們的富貴尊榮、我們的快樂。甚至有人講：「想要什麼，要說出來，去爭取。」有些人斷章取義、曲解聖經，為自我放縱的生活方式辯護。上帝成了迎合我們奇想的僕人。我們還可以拿聖經來證明！

主耶穌的回答依然是直截了當：「不可試探主你的上帝」（路加福音4章12節）。這也是申命記中的話（申命記6章16節）。試探主就是不信任祂，聖經本身不是至

高無上的，上帝才是。請不要誤解我的意思，聖經是上帝所啓示、具有權柄的話語，但必須在上帝的權柄下運用，要與祂的本性和目的一致。

因此，第三個導航的原則與前兩個原則相呼應，就是：信任上帝是生命的第一優先。這三個原則不可分，就是：順服上帝、敬拜上帝與信任上帝。

主耶穌是獨一無二的，祂勝過撒但的試探，顯明了祂的獨特性和祂的至高無上。但祂受的試探，也指明一些恆久的導航原則，這個原則指引了主耶穌的生命道路，也應該是我們生命道路的指引。

主耶穌的榜樣啓示了我們不可或缺的資源：
上帝的話。

主耶穌戰勝撒但的試探，對每一位基督徒來說，都有很多的教導。在現今這個變幻莫測的世界上，講到導航的生命，有三個特別重要的地方。

第一，導航的生命需要對上帝的話有堅定的信心。顯然，主耶穌擁有我們常人所沒有的權柄。在登山寶訓裏，祂帶著權柄宣示：「你們聽見有話說……只是我告訴你們……。」祂的權威不像那些學識淵博的拉比，不是來自傳統，也不是出自官位。祂是以上帝兒子的位分在說話，對撒但和一切受造之物，祂擁有獨一無二的權柄。但祂在受試探時，沒有運用這些權能，甚至沒有憑祂自己的名來宣講真理，而是持續用經上的話來回應。「經上記著說」，祂一再簡潔有力地重複上帝的話。耶穌非常清楚聖經是至終最高的權威，聖經就是上

帝的話語。另一點值得注意的是，撒但從來不會枉費力氣，與聖經爭辯。牠會濫用聖經，但當主耶穌堅定地用聖經的權威回應時，撒但絕不反駁、還擊。

對基督徒來說，除了思想耶穌基督對上帝話語的態度，以及祂對聖經權柄的尊崇之外，還有若干更重要的要點，我們必須學習。在主耶穌每一件重要的事工上，我們都會看到上帝的話。在路加福音4章16-21節，耶穌引用以賽亞書61章宣示祂的事工。在馬太福音5-7章，祂最著名的登山寶訓，就是闡述、澄清聖經真理的正確意義。在約翰福音5章39-40節，46節，祂斥責猶太的宗教領袖，不是因為他們過度看重聖經，而是因為他們心存輕慢，故意忽視其中毫不含糊的信息，在馬太福音15章1-9節，耶穌斥責他們，是因為他們用傳統把聖經層層包裹起來，遮蔽了聖經的真正涵意（馬太福音15章1-9節）。祂宣稱聖經具有永恆不變的權柄，即使是經文中的一點一劃，最細微之處，都是恆久不變的：

莫想我來要廢掉律法和先知；我來不是要廢掉，乃是要成全。我實在告訴你們：就是到天地都廢去了，律法的一點一畫也不能廢去，都要成全。所以，無論何人廢掉這誠命中最小的一條，又教訓人這樣做，他在天國要稱為最小的；但無論何人遵行這誠命，又教訓人遵行，他在天國要稱為最大的。我告訴你們：你們的義若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國（馬太福音5章17-20節）。

誠然，「經上的話是不能廢的」（約翰福音10章35節）。耶穌視祂生命中所有的事，都是爲了應驗經上的話，「爲要應驗經上的話」（馬可福音14章49節）。即使在十字架上，祂心中也充滿上帝的話（約翰福音19章28節）。復活之後，祂最先做的事情之一，就是爲門徒講解「凡經上所指著自己的話」（路加福音24章27節，32節）。主耶穌活出了上帝的話語，祂喜愛上帝的話，並且忠於上帝的話。經上的話是祂生命的指導手冊、是祂屬靈爭戰中的防禦工事、是祂公開教導時運用的權柄，也是上帝事工的指示。祂的一切作爲，都遵從聖經的吩咐；祂的一切教誨，都是按照經文的真義。

明顯而重要的含意還有，如果我們的救主用聖經的話來塑造祂的生命，我們豈不比耶穌更需要聖經的話嗎？如果我們稱祂爲主、爲老師，我們對聖經的看法豈能比祂低呢？如果我們是祂的跟隨者，我們倚靠聖經的程度豈能低於祂呢？面對撒但的詭計和誘惑，我們不是對手。但上帝的話大有能力，是聖靈的劍，足使仇敵招架無力。

飛行員訓練的首要功課之一就是：「倚靠你的儀器。」基督徒需要從耶穌那裏學習同樣的功課。我們的本能、直覺、慾望，對我們大聲疾呼，引誘我們憑自己的道德感覺來駕馭人生，單憑己意行事。這樣的生活態度不僅愚蠢，更是對主不忠。基督徒當效法我們的主耶穌，以切實的信心活出上帝寫在經上的話，把聖經當作每日生活不可或缺的導航工具。

與其緊密相連的原則如下：導航生命需要瞭解並

行出上帝的話。主耶穌不僅看重聖經，並明白經上的話，而且運用經上的話。祂引用申命記的經文，顯示祂不但熟悉，而且通曉聖經的內容。祂不允許撒但濫用聖經，表明祂敬重經上的話。聖經的真正作者是上帝，有上帝的心意。因此我們必須非常謹慎地應用聖經。經文表達的必須是上帝的心意、上帝的真理，斷不可以操縱經文來達到個人的目的。主把我們當作祂的百姓，為我們禱告說：「求你用真理使他們成聖，你的道就是真理」（約翰福音17章17節）。

基督徒最大的需要就是明白上帝的話，善用上帝的話。你不知道的事物，不可能深深地影響你。你能用聖經的主軸來思考自己的道路嗎？聖經中有一些重要的章節，清楚教導基督教信仰的基要真理。這些經節講到上帝的本質與屬性、上帝救贖的方式、規範基督徒行為的倫理道德原則，以及禱告的基本原則。這些經節你知道嗎？這些啓示上帝心意的真理，你是否正確無誤地掌握住了？

我們必須以應有的尊敬態度來對待上帝的話。保羅勸誡提摩太：「你當竭力在上帝面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道」（提摩太後書2章15節）。一個航海的人，如果不遵照儀器的指示，而是操弄儀器，為自己的數據背書，是一個自欺的愚蠢人。現在流行讀聖經只思考一個問題：這對我有什麼意義？這樣的問題其實顛倒了次序。第一個問題永遠應該是：這段經文是什麼意思？在聖靈的默示下，作者真正想說的是什麼？之後，唯有當我確信，自己對這節經文有了

正確的瞭解之後，我才應該問：那麼，這對我有什麼意義？聖經對我生命的重要性，取決於經文的真正涵意。否則，我把解釋經文的權柄交在自己手中，聖經成了賦予自己主張正當性的工具。有智慧的基督徒會努力養成正確的解經技巧，就像航海者訓練自己要謹慎使用工具一樣。因為，在最後的緊要關頭，生死存亡都繫於這些技巧、工具運用的正確與否。

之後，第三個原則就順理成章了：導航生命需要一種順服上帝話語的生活方式。相信聖經、瞭解聖經，其目的就是遵守聖經中的真理。你有優良的航海儀器與數據，但你不遵照執行，就不能給你任何益處。論及祂自己的生命原則，主耶穌有一些精闢的話：

耶穌說：「我的食物就是遵行差我來者的旨意，做成他的工。」（約翰福音4章34節）

因為我從天上降下來，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我來者的意思行（約翰福音6章38節）。

我在地上已經榮耀你，你所託付我的事，我已成全了（約翰福音17章4節）。

從任何一個角度來看，塑造與指引耶穌生命的，都是天父的旨意。藉著父的指引，祂順利越過人生之海。

聖經就是基督徒航海的六分儀，三位一體的上帝就是固定的座標，是真正的北極星，從天上降到地上，在時間與空間中確定我們的位置。對我而言，這些指引，有時是直接的命令，但更多時候是原則性的指示，教導我「活出基督樣式」的真正意義。聖經無比精準地指正

我的過犯，指明我的處境。它向我顯明應當渴慕的婚姻、我需要追求的品格、應當避免的行為，以及我當培養的習慣，並藉此引導我的腳步。它向我顯明，使我在生命終點之前的生命旅程饒富意義，而且激勵我奮勇不懈。

聖經都是上帝所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬上帝的人得以完全，預備行各樣的善事（提摩太後書3章16-17節）。

單單擁有聖經還不夠，我們要遵循。只有我們讓聖經作我們生命中積極的導航工具，它才能達到上帝賦予它的作用。精確計算前進的方向之後，就把導航工具丟諸腦後，然後憑自己的本能來航行，只有傻瓜才會這麼做。正因為如此，主耶穌的兄弟雅各警戒我們：「只是你們要行道，不要單單聽道，自己欺哄自己」（雅各書1章22節）。

有一家信用卡公司打出了一句膾炙人口的廣告詞：「出門在外，缺它不可。」基督徒若想在這個紛紛擾擾的世界上順利航行，這句話當另有新意。我們生命中，不可或缺的導航工具，就是上帝的話——聖經。

這本小冊子節選自蓋瑞恩的《真北方》（*True North*）一書，該書已由 RBC Ministries 的探索出版社出版。蓋瑞恩牧師畢業於德州達拉斯神學院（Dallas Theological Seminary），目前在加州雷德蘭茲市的三一福音自由教會擔任牧師。

穿越人生的風暴

"Navigation The Storms of Life" (HP061)

作者： 蓋瑞恩 (Gary Inrig)

翻譯： 唐凱莉

編輯： 鍾怡靈、郝海雯

審稿： 陳君立、陳華昌、蘇婧

設計： 蘇其忠、林淑美

2009年初版

版權所有 · 請勿翻印 · 非賣品

**Our Daily Bread
Ministries®**

我們的使命是讓改變生命的聖經智慧，
變得易懂、易得。

探索叢書以溫和、生活化和容易理解的方式帶出耶穌基督的真理，讓我們知道聖經的教導適用於生活的各個層面。所有的探索叢書都是以不收費的方式提供給讀者，可作為個人研經、小組查經材料或是佈道工具。

若你想要與我們一同將上帝寶貴的話語分享給更多的人，可以點擊以下的連結，以奉獻支持探索叢書和靈命日糧事工。

我們衷心感謝許多人支持靈命日糧事工，即使是小額奉獻也能聚沙成塔，幫助我們將改變生命的聖經智慧帶給他人。

[點擊奉獻](#)